

Energiile divine

Teologia spirituala a Parintilor ortodocsi foloseste adeseori expresia "energiile divine" sau "energiile necreate" pentru a desemna harul care isi are izvorul in Dumnezeu, in Tatal, care isi are manifestarea in Fiul, Hristos si care se comunica in Duhul Sfânt. S-a spus astfel ca Hristos, pe muntele Taborului, a stralucit de energii divine. Cu alte cuvinte, lumina care a stralucit in trupul Sau nu a fost o lumina masurabila numai cu mijloace omenesti. Nu este o lumina asemenea celei a soarelui sau a electricitatii; este Divinul personal insusi transparent prin intermediul creatului. Intrebarea care s-a pus este urmatoarea: daca aceasta lumina este divina, cum o poate atunci percepe creatura?

Cum poate ceea ce este sensibil sa-si dea seama de ceea ce nu are masura comuna pentru simturile sale?

Parintii au raspuns vorbind de o transformare, ba chiar de transfigurarea simturilor insasi: metamorfozate prin harul necreat, simturile si mintea credinciosului devin capabile sa perceapa si sa cuprinda Divinul. Cel Necuprins face El Insusi creatura in stare sa cuprinda.

"Dumnezeule, curata inima mea, ca ochii mei sa Te vada si urechile mele sa Te auda!"

In Ei insisi, Tatal, Fiul si Duhul Sfânt sunt lumina. Ei sunt Ipostasuri sau Persoane luminoase, radiind iubirea si bucuria iubirii dintre Ele. Parintii spun astfel: este lumina in trei persoane, o singura lumina in trei candelale, sau invers. E ca un candelabru cu trei brate. exista o singura lumina prin aceea ca Ele sunt impreuna; aceasta lumina comuna in care fiecare isi arata specificul ipostatic este legata de faptul ca Ele se bucura impreuna. Fiecare lumina straluceste in afara ei, daca se poate spune asa. Fiecare lumina iradiaza spre cealalta. Exista insa o aureola luminoasa si in jurul luminii treimice, pe care o numim energia divina; ea este aceea care ne atinge si ne metamorfozeaza pentru a fi in stare sa percepem. Primind aceasta lumina, vazand-o, nu vedem natura divina insasi, nici chiar persoana divina in ea insasi. Dar ne unim cu Tatal, Fiul si Duhul Sfânt; simtim in aceasta lumina prezenta Lor, ceea ce inseamna ca noi insine devenim treptat lumina. Aceasta unire este unul din punctele centrale ale teologiei mistice ortodoxe: umanul este indumnezeit de energiile divine, in masura in care persoana umana are comuniune cu Persoana divina.

"Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, trimite peste noi Duhul Sfânt al Parintelui tau si lumineaza sufletele, inimile si trupurile noastre cu intreaga bogatie a energiilor Tale!"

Binevoieste, asadar, sa ne socotesti ca pe niste nevrednici slujitori ai lucrarii tale mantuitoare! Amin."

Smerenia

Cine are smerenie recunoaste ce anume este el insusi in fata atotputerniciei lui Dumnezeu.

In mandrie exista uitarea lui Dumnezeu si uitarea limitelor noastre. Smerenia nu poate fi dobandita fara o constiinta sporita a prezentei lui Dumnezeu. Cine are smerenia se bucura in Dumnezeu, se bucura de infinitatea lui Dumnezeu, nu insa ca de o posesiune, ci ca de un dar. El primeste in acelasi timp nemarginirea si iubirea. Nu-i place sa fie remarcat de ceilalti, dar are bucuria de a trai, de a se imbogati in Dumnezeu; prin aceasta el este mai fericit decat altii. Smerenia nu este o mutilare; este o modalitate de a ne largi orizontul interior, de a spori in intelegere, de a fi mai intept si mai liber, de a nu mai fi dependent de parerile altora, de a nu mai lucra sub presiunea altora. Toate acestea Dumnezeu i le da ca marturie a iubirii Lui:

"Dat-ai veselie in inima mea, mai mare decat veselia pentru rodul de grau, de vin si de untdelemn".

Smerenia elibereaza mintea. Prin ea ne regasim eul nostru autentic care exercita farmecul prezentei lui Dumnezeu. Cine are smerenia devine un intept fara a se afirma in fata celorlalti. El exercita o atractie asupra tuturor; este respectat fara ca el sa o ceara. Smerenia se dobandeste treptat. Prin gandul continuu la Dumnezeu mintea Il lasa pe Duhul Sfânt sa lucreze in ea. Smerenia este un dar al Duhului care se manifesta ca blandetea lui Hristos. Dobandirea tuturor virtutilor este insotita de o constiinta sporita a lui Dumnezeu. Cat timp suntem inca in stradanile pentru dobandirea virtutilor, nu avem simtirea duhovniceasca a harului lui Dumnezeu. Cu timpul, aceasta constiinta a lui Dumnezeu devine atat de puternica, incat aceste eforturi nu mai sunt anevoioase.

La început, conștiința lui Dumnezeu este legată de frica de Dumnezeu. Știm că Dumnezeu ne privește, dar nu Îl vedem încă. Ne gândim la El, Îi cerem ajutorul, dar nu-L simțim încă. Dar când ajungem la o curățire a patimilor, când devenim liberi, când nu mai suntem preocupați de noi înșine, atunci conștiința lui Dumnezeu este diferită. Acum Îl simțim ca dulceata, simțim atracția și Farmecul Său. Smerenia ne conferă o anumită odihnă în Dumnezeu; Dumnezeu ne ia ca pe niște copii și ne arată într-o legănare iubirea Sa.

Omul care se smereste în fața lui Dumnezeu are înăuntrul lui o comoară ce depășește toate bucuriile și satisfacțiile celorlalți. El și-a vândut toate bunurile exterioare, pentru că a găsit în inimă să această nepretuită comoară, care este Dumnezeu.

Nevoia de asceza

Adevărata cunoaștere este condiționată de iubire. Pentru a cunoaște în iubire trebuie să ajungem la iubire. Dar nu ajungem la iubire fără asceza, fără o autolimitare legată de recunoașterea drepturilor celui alt. Ne putem impune limite nouă înșine din respect pentru ceilalți și pentru Dumnezeu. Trebuie să ne deprindem să ne gândim la Dumnezeu; prin aceste limitări ne înfrânam poftele. Atunci când poftele nu pot fi satisfăcute, vine mania, precum și o anumită tristete, o pierdere a nădejdi, o nerăbdare legată cu mania. Dobândim răbdarea, care constă în a-i suporta pe ceilalți și situațiile care se prezintă, aflăm o mare putere; prin răbdare se poate realiza în societate o iradiere a păcii. Iubirea are o creștere. Simțim că iubirea poate fi mereu mai înaltă, mai mare; pe măsura ce, în rugăciune, omul înaintează în eliberarea de patimi, el se roagă cu mai puțină tulburare. Nu mai este tulburat de el însuși și atunci se poate ruga și pentru celălalt și poate fi mai intens în Dumnezeu. Intristarea, disperarea, orgoliul nu-l lasă pe om să se roage. Grijile vieții sunt de asemenea piedici în calea rugăciunii. Mă rog pentru ceilalți atunci când mă simt în bine în comuniune cu Dumnezeu. Vorbesc cu Dumnezeu, Îl simt alături de mine, simt că mă ascultă, că mă iubește și că Îl iubesc. Atunci rugăciunea devine neîncetată. Cât timp suntem plini de patimi, nu suntem pregătiți pentru rugăciunea inimii. Străduindu-ne să ne gândim tot timpul la Dumnezeu, ne micșorăm patimile. Și o dată micșorate patimile, ajungem la rugăciunea curată. Aceasta vine din renunțarea la voia noastră proprie. Voia proprie este tăiată prin ascultare. Voința centrală cea mai ușor de acceptat pentru toți este voința lui Dumnezeu.

Spiritualitatea

Spiritualitatea ortodoxă este strâns legată de pocăință, pentru că este întemeiată pe experiența faptului că Dumnezeu mântuiește și iartă pentru a-l face pe om viu. Spiritualitatea implică experiența curățirii sufletului de patimi: aceasta experiență conduce prin recunoștința la starea de iubire a credinciosului față de Dumnezeu; că dacă Dumnezeu m-a curățește, o face din iubire pentru mine.

Curățirea este condiția oricărei spiritualități reale, pentru că ea eliberează sufletul de tot ceea ce-l împiedică să se realizeze în Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu în inimă curățită se exprimă ca prezența a iubirii: iubire pentru fiecare, iubire activă care suferă pentru ceilalți. Fără prezența lui Dumnezeu, fără o radieră a puterii lui Dumnezeu în om, acesta nu poate deveni duhovnicesc. Omul trebuie să devină el însuși subiect al acestor puteri ale lui Dumnezeu, al acestui har al lui Dumnezeu. Trebuie să devină un Dumnezeu prin participare. Doar astfel el devine pe deplin uman: devenind subiectul tuturor harurilor lui Dumnezeu, al bunătății Lui, al daruirii și iubirii Sale. El are astfel sentimentul de a trăi în profunzimile tainelor existenței, de a îmbrățișa infinitul; sentimentul de a trăi în infinitul personal, sentimentul intimității cu Dumnezeu și cu oamenii. Aceasta spiritualitate este legată de o bucurie și de un sentiment de plenitudine. Sunt acum om, dar fără a mă socoti desăvârșit, ci tinzând mereu să sporesc mai mult în iubire, în înțelegerea tainei celorlalți, a lucrurilor, a tainei lui Dumnezeu. Descopăr în mine totul fiind deschis tuturor, dăruindu-mă celorlalți și având bucuria de a putea face aceasta cu certitudinea faptului că și alții mi se dăruiesc, că însuși Dumnezeu mi Se dăruie.

Mistica este unirea cu Dumnezeu, o unire de iubire, fără contopire. E o unire care-mi dă sentimentul de a fi în plenitudine, dar în care răspund eu însumi. Am senzația de a fi plin până la revarsare de bine, de un bine care vine de la Dumnezeu, care iese din unirea cu Dumnezeu. Este sentimentul de a fi înconjurat de lumina iubirii, a adevărului, a înțelegerii, bucuria care-mi vine de la Dumnezeu, bucuria care-mi vine de la ceilalți. Aceasta experiența spirituală se datorează faptului că Dumnezeu este personal. El este o comuniune de persoane, mă iubește, este adevărul nemărginit care luminează tot mai mult sensul existenței. Primesc un fel de asigurare, de

odihna in iubirea lui Dumnezeu; nu mai sunt ispitit sa ies din aceasta stare pentru a cauta fericirea in afara ei; vreau sa inaintez tot mai mult in aceasta comuniune cu Dumnezeu si cu ceilalti. Spiritualitatea inseamna aceasta curatie, aceasta iubire, aceasta comuniune, aceasta iluminare care ma umple de focarele de lumina, care sunt Persoanele divine. Lumina, iubire si bucurie...

Libertate si pacat

Fecioara Maria este prima fiinta umana cu adevarat libera in istoria omenirii. Ea se pazeste de pacat si raspunde in mod liber iubirii lui Dumnezeu, cu o iubire neinfranata. Aceasta libertate ii ingaduie sa se umple si sa se bucure de harul Duhului Sfânt. Pacatul este pierderea libertatii. Este pierderea sensului existentei: o viata in intregime superficiala, materiala, o viata de placere, egoista, marcata de un conflict cu ceilalti si uitarea lui Dumnezeu. Ostilitatea fata de ceilalti si iresponsabilitatea vin din faptul ca ne-am rupt de sensul suprem care este Dumnezeu. Omul se poate pazi de o atare cadere; iar daca a cazut, se poate intoarce la chemarea Domnului sau. Acestea sunt cele doua intrebuintari ale libertatii. Pastrarea libertatii mele cere un efort continuu, pentru ca aceasta libertate este permanent pusa la incercare. Cand omul a cazut din libertatea sa suverana, este foarte greu pentru el sa se intoarca. E nevoie de un soc, ca acela pe care l-a produs predica Sfântului Petru in ziua Cincizecimii. Soc legat de puterea Duhului Sfânt. Este nevoie insa si de o participare a omului, care se poate si inchide in fata acestei alegeri. Uneori, o boala, anumite imprejurari ale vietii il fac pe om sa accepte. Suntem deprimati, scarbiti de viata; pacatosul simte povara existentei sale monotone, plina de tot felul de greutati fara nici un sens... Pana in ziua in care striga: "Cum voi putea iesi din aceasta situatie? Ce pot face?" Se simte patruns, stapuns in inima sa: "Nu mai pot continua asa!" *"Cauta, auzi-ma Doamne, Dumnezeul meu, lumineaza ochii mei, ca nu cumva sa adorm intru moarte"* (Ps 12,4)

Adeseori este nevoie de un concurs de imprejurari, de o viata plina de dezgust fata de sine, de o predica impresionanta, facuta de cineva care a aflat sensul vietii, noutatea ei profunda, ineputabila si de lucrarea tainica a Duhului Sfânt, Care nu-l paraseste niciodata cu totul pe om.

"Doamne Iisuse Hristoase, miluieste-ma pe mine pacatosul! Milostiveste-Te spre mine si intoarce-ma la Tine. Intoarce-ma la Tine prin rugaciunea pe care Ti-o aduc!"

Recunoasterea Duhului Sfânt

Problema care se pune este aceea de a-L recunoaste pe Duhul Sfânt si de a nu-L confunda cu vreun alt impuls, cu vreo alta inspiratie venita din lume, sau cu o miscare de natura doar psihica sau fizica. Duhul Tatalui nu ne poate insufla un gand sau o actiune care sa vina in contra Fiului Sau Divin. De aceea insuflarea Duhului lui Dumnezeu este in mod fundamental legata de o rugaciune adresata lui Hristos.

Insuflarea Duhului este foarte precis legata de credinta. Oamenii care nu cred nu au aceasta experienta. Demonii au si ei credinta, dar nu au iubire, pentru ca ei nu cred ca in Dumnezeu este iubire.

Duhul Sfânt imi intareste credinta. El imi da puterea credintei: simt ca aceasta putere nu vine de la mine, ea este o putere care vine de la altcineva si adeseori simt lipsa acestei puteri. Este o putere care imi vine de sus. Dar de ce vine ea numai prin rugaciune?

Aici este taina "sinergie", a conlucrării dintre libertatea umana si vointa divina. Trebuie sa fac eforturi pentru a crede, iar aceste eforturi, ca si puterea rugaciunii care imi vine, sunt lucrarea Duhului Sfânt. Uneori fac eforturi pentru a crede dar nu reusesc; n-am rezultate, raman cu o credinta sovaielnica.

"Doamne Iisuse Hristoase, Tu ai trimis Duhul Tau Cel Sfânt peste ucenicii Tai aflati in rugaciune. Adu-Ti aminte si de noi pacatosii, aprinde in noi dorinta fierbinte dupa acelasi Duh, setea de apa Ta cea vie, ca acest Duh sa nu ne gaseasca nepasatori si adormiti la venirea sa intru putere! Amin."

Atunci cand cred cu adevarat, cu caldura, este semnul prezentei Duhului Sfânt. Acest fapt nu poate veni de la mine; eu nu pot da aceasta putere credintei mele. Duhul Sfânt mi-o da.

Inima si mintea

Inima este sediul si izvorul tuturor puterilor sufletului. Mintea, care este partea cea mai fina a sufletului, isi are sediul natural in mijlocul de maxima intimitate al inimii. Inima concentreaza in sine totul: puterile sufletului si puterile trupului. Inima este profunzimea indefinibila a trupului si a sufletului: in ea, mintea omului se poate adanci in adancurile lui Dumnezeu. Omul intreg este legat de Dumnezeu prin minte si prin inima, aceasta radacina a sufletului care isi are sediul in El. Legatura constienta cu Dumnezeu nu vine numai prin har. Exista o legatura naturala dar nu mai suntem constienti de ea. Prin har devenim constienti de aceasta prezenta a lui Dumnezeu in noi. De aceea este imposibil sa-l reducem pe om la rau; exista intotdeauna ceva bun in om. Prin experienta harului, omul se trezeste ca dintr-un somn. Fiindca omul poate cadea intr-un somn, intr-o uitare de sine si de Dumnezeu. Iar cand se trezeste la constiinta de sine insusi, se trezeste si la un sentiment de prezenta a lui Dumnezeu in el. Este greu sa ne imaginem un om treaz fara Dumnezeu. Veghea unita cu rugaciunea are rolul de a ne trezi la ceea ce suntem noi insine, la o descoperire de sine in intrepatrunderea sa cu Dumnezeu. Veghea nu este numai vigilenta la asalturile lumii spirituale cazute: scopul ei este trezvia.

"Suflete al meu, pentru ce dormi? Trezeste-te si striga: Sfant este Domnul!"

Inima este un centru aflat la hotarul dintre Dumnezeu si noi. In ea se gaseste harul dumnezeiesc pe care l-am primit prin Sfantul Botez. Inima a fost creata de Dumnezeu pentru a fi pururea intoarsa spre Dumnezeu si pentru a-L vedea pe El. Daca omul pacatuieste, atunci Il paraseste pe Dumnezeu si se intoarce spre creatura, iar inima lui adoarme. Pacatul este o dezorientarea inimii si somnul inimii. Sfintenia este o unire nesfarsita cu Dumnezeu a mintii, care-si are sediul intr-o inima intoarsa spre El.